摩訶僧祇律卷第三十七　崔 仕

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明十九僧殘法之餘

佛住王舍城尒時世尊制戒不聽漏
心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥時
樹提比丘尼不取長者施衣時偷蘭
難陁比丘尼語樹提言何不取此男
子施男子漏心不漏心何預人事但
使汝無漏心取已隨因緣用諸比丘
尼諫是比丘尼莫作是語男子漏心
不漏心何預人事但使汝無漏心可
取此施隨因緣用如是二諫三諫不
止諸比丘尼以是事語大愛道大愛
道即以是事往白世尊佛言喚比丘
尼來來已佛問汝實尒不荅言實尒
佛言此是惡事汝云何勸彼取漏心
人施此非法非律不如佛教不可以
是長養善法佛語大愛道依止王舍
城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼語比丘尼作是語
可取此男子施漏心不漏心何預汝
事但汝莫漏心可取施已隨因緣用
諸比丘尼應諫是比丘尼莫作是語

應取是施男子漏心不漏心何預人事但使汝無漏心可取施已隨因緣用如是應第二第三諫捨是事好若不捨者是法初罪僧伽婆尸沙作是語比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼取施者如樹提比丘尼諸比丘尼諫是比丘尼令捨是事如不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙是故世尊說佛住王舍城破僧相助如比丘中廣說是故世尊說若比丘尼欲破和合僧故勤方便執持破僧事共諍諸比丘尼應語是比丘尼阿梨耶莫破和合僧勤方便執持破僧事共諍當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說安樂住是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第二第三諫捨者善若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸沙諸比丘尼同意相助若一若二若衆多同語同見欲破和合僧是比丘尼諸比丘尼諫時是同意比丘尼言阿梨耶莫說是比丘尼好惡事何以故是法語比丘尼律語比丘尼是比丘尼所說皆是

我等心所欲是比丘尼所見欲忍可
事我等亦欲忍可是比丘尼知說非
不知說諸比丘尼應諫是同意比丘
尼阿梨耶莫作是語法語比丘尼律
語比丘尼何以故此非法語比丘尼
律語比丘尼阿梨耶莫助破僧事當
樂助和合僧何以故僧和合歡喜不
諍共一學如水乳合如法說安樂住
是比丘尼諸比丘尼諫時若堅持不
捨者應第二第三諫捨是事善若不
捨是法乃至三諫僧伽婆尸沙
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
有鬪諍事僧如法比尼與作羯磨羯
磨竟瞋恚以非理謗僧而作是言阿
梨耶僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛
依瞋依怖依癡是故呵責此非法斷
事是比丘尼諸比丘尼諫言阿梨耶
莫作非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不
隨怖不隨癡僧不依愛瞋怖癡非法
斷事如是第二第三諫不止諸比丘
尼以是因緣語大愛道大愛道以是
事往白世尊佛言汝去應屏處三諫
多人中三諫僧中三諫令捨此事屏

處諫若屏處應問汝實瞋恚非理謗
僧僧隨愛隨瞋隨怖隨癡僧依愛依
瞋依怖依癡耶荅言實尒屏處應諫
言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨愛隨
瞋隨怖隨癡僧不依愛瞋怖癡非理
斷事我今慈心諫汝欲饒益故一諫
已過二諫在捨是事不荅言不捨如
是第二第三諫多人中亦如是僧中
應作求聽羯磨問梨耶僧聽偷蘭難
陀比丘尼瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡已屏處三
諫已多人中三諫令捨此事而不捨
若僧時到僧今亦應三諫僧中應問
汝實瞋恚非理謗僧隨愛隨瞋隨怖
隨癡乃至非法斷事已屏處三諫多
人中三諫而不捨耶荅言實尒僧中
應諫言汝莫瞋恚非理謗僧僧不隨
愛不隨瞋不隨怖不隨癡乃至非理
斷事僧今慈心諫汝欲饒益故當取
僧語一諫已過二諫在捨是事不荅
言不捨第二第三諫猶故不捨諸比
丘尼以是因緣往白世尊佛言喚是
比丘尼來來已佛具問上事汝實尒

不善言實尒佛語偷蘭難陀此是惡
事汝常不聞我無量方便呵責很戾稱
歎軟語耶汝云何很戾此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
瞋恚非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋
隨怖隨癡僧依愛瞋怖癡是故呵責
是比丘尼諸比丘尼應諫作是言阿
梨耶莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨
癡僧依愛瞋怖癡何以故僧不隨愛
瞋怖癡汝莫瞋恚非理謗僧是比丘
尼諸比丘尼諫時堅持不捨者應第
二第三諫捨是事善若不捨是法乃
至三諫僧伽婆尸沙比丘尼者如偷
蘭難陀比丘尼瞋恚非理謗僧屏處
三諫不捨者諫諫越比尼罪多人中
亦尒僧中初諫時亦越比尼罪諫竟
偷蘭遮第二初諫時亦越比尼罪諫
竟偷蘭遮第三初諫時偷蘭遮諫竟
僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處
多人中僧中一切越比尼罪偷蘭遮
除八謗僧偷蘭遮餘一切合成一僧

伽婆尸沙罪治若中間止者隨止處
治罪是故世尊說
佛住拘睒弥闍陁母比丘尼諸比丘
尼共法中如法如比尼教當學莫犯
自身作不可共語如闡陀戾語中廣
說乃至若比丘尼自用戾語諸比丘
尼共法中如法如律教便自用意作
是言汝莫語我若好若惡我亦不語
汝若好若惡諸比丘尼應諫彼比丘
尼言阿梨耶諸比丘尼共法中如法
如律教汝莫自用諸比丘尼教汝汝
當信受汝亦應如法如律教諸比丘
尼何以故如來弟子中展轉相教展
轉相諫共罪中出故善法得增長故
是比丘尼諸比丘尼諫時堅持不捨
者應第二第三諫捨是事善若不捨
是法乃至三諫僧伽婆尸沙如比丘
戒中廣說是故說
佛住舍衛城尒時有二比丘尼一名
真檀是釋家女二名嵩多羅身習近
住口習近住身口習近住迭相覆過
身習近者共牀眠共牀坐同器食迭
互著衣共出共入口習近者染汙心

語送相覆罪此犯彼覆彼犯此覆身
口習近者二事俱此比丘尼諫言阿梨
耶莫身習近住口習近住莫身口習
近住莫送相覆過何以故不生善法
一諫二諫三諫不止諸比丘尼語大
愛道大愛道即以是因緣往白世尊
佛言呼是比丘尼來來已佛問言汝
實尒不答言實尒佛言此是惡事汝
云何身口習近住送相覆過此非法
非律非如佛教不可以是長養善法
佛告大愛道依止舍衛城住比丘尼
皆悉令集乃至已聞者當重聞若二
比丘尼習近住送相覆過諸比丘尼
應諫是比丘尼言阿梨耶莫習近住
送相覆過習近住不生善法是比丘
尼諸比丘尼諫時堅持不捨應第二
第三諫捨是事善若不捨是法乃至
三諫僧伽婆尸沙佛住舍衛城尒時
世尊制戒不聽習近住時真禪釋家
安耆多羅比丘尼各自別住偷蘭難
陁比丘尼言阿梨耶但習近住手相
藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦
有如是相近住僧不能遮輕易汝故

共相禁制耶諸比丘尼諫是比丘尼
阿梨耶莫作是語但習近住手相
藏過莫相遠住不妨生長善法乃至
輕易汝故共相禁制如是一諫不止
二諫三諫不止諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言是
真檀釋家女欝多羅比丘尼相遠住
偷蘭難陀比丘尼勸令習近共住不
妨生善法者當屏處三諫多人中三
諫僧中三諫令捨此事屏處諫者應
作是言偷蘭難陀汝實語真檀比丘
尼欝多羅比丘尼言但習近住手相
藏過莫相遠住不妨生善法餘人亦
有如是相近住者僧不能遮輕易汝
故共相禁制耶答言實尓應諫言汝
莫作是語相習近住手相藏過莫相
遠住不妨生善法餘人亦有如是相
習近住者僧不能遮輕易汝故共相
禁制我今慈心饒益故諫汝一諫已
過二諫在汝捨不答言不捨如是第
二第三多人中亦如是諫若不捨者
僧中應作求聽羯磨唱言阿梨耶僧
聽偷蘭難陀比丘尼勸真檀釋家女

耨多羅比丘尼相習近住乎相藏過
不妨生善法已屏處三諫多人中三
諫不止若僧時到僧今亦應三諫令
捨此事僧中應問偷蘭難陀汝實勸
相習近住乃至僧今慈心諫汝欲利
益故一諫已過二諫在汝捨不答言
不捨第二第三諫故不捨諸比丘尼
以是因緣往白世尊佛言喚是比丘
尼來來已佛問言汝實尒不答言實
尒佛言此是惡事乃至佛告大愛道
依止舍衛城住比丘尼皆悉令集乃
至已聞者當重聞若比丘尼見相遠
住便勸作是言當習近住莫相藏過
莫相離住不妨生長善法餘人亦有
如是相習近住者僧不能遮輕易汝
故相禁制耳諸比丘尼應諫是比丘
尼言阿梨耶某甲某甲相遠住莫勸習
近住遮相覆過習近住不妨生善法莫
作是語餘人亦有習近住僧不能遮
輕易汝故相禁制耳是比丘尼諸比
丘尼諫時堅持不捨應第二第三諫
捨者善若不捨者是法乃至三諫僧
伽婆尸沙相遠住者如真檀釋家女

持多羅比丘尼勸者如偷蘭難陀比
丘尼習近住者身相習近口相習近
身口相習近覆者身口過此身口過
彼覆藏彼身口過此覆藏是比丘尼
者如偷蘭難陀比丘尼諸比丘尼者
僧多人一人三諫者屏處三諫多人
中三諫僧中三諫屏處諫者屏處應
問汝實勸某甲某甲比丘尼莫相遠
離住乃至答言實尒屏處應諫作是
語莫尒何爲耶某甲某甲相遠住作
是教言相習近住乃至二諫不止三
諫三諫不止多人中亦尒僧中三諫
不止是法乃至三諫不捨僧伽婆尸
沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘尼
屏處三諫諫諫越比尼罪多人中三
諫諫諫越比尼罪僧中初諫越比尼
罪諫竟偷蘭遮第二初諫越比尼罪
諫竟偷蘭遮第三初諫偷蘭遮諫竟
僧伽婆尸沙成僧伽婆尸沙已屏處
多人中僧中一切越比尼罪偷蘭遮
合成一僧伽婆尸沙罪治者中間止
隨止處治罪是故說
佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍

時釋種女母子出家母在外道中出
家語女言我今母子如何生離汝可
来此共住其女白言我不得無故而
来當待有所因而来於是女還與比
丘尼共鬪瞋言我今捨佛捨法捨僧
捨說捨共住共食捨經論我非比丘
尼非釋種諸外道亦有勝法修梵行
處我用是沙門尼釋種為我當於彼
而修梵行諸比丘尼諫是比丘尼言
阿梨耶莫捨佛捨法捨僧乃至莫捨
釋種捨佛者不善乃至捨釋種者不
善一諫不止二諫乃至三諫亦不止
諸比丘尼語大愛道大愛道即以是
事具白世尊佛言汝去先屏處三諫
多人中三諫僧中三諫令捨此事屏
處諫者屏處應問言汝實瞋恚言我
捨戒我捨佛乃至用沙門尼釋種為
當於餘勝處修梵行耶答言實尒屏
處應諫汝莫捨戒捨佛捨法捨僧乃
至捨沙門尼釋種捨佛者不善乃至
捨沙門尼釋種不善我今慈心欲利
益汝故諫汝一諫已過二諫在捨是
事不答言不捨第二第三亦如是多

[illegible] 仕

人中三諫亦尒若不捨者僧中應作
求聽羯磨問如屏處中說猶故不止
諸比丘尼以是因緣往白世尊佛言
時比丘尼來來已佛具問上事汝實
尒不荅言實尒佛言此是惡事乃至
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告大愛道依止迦維羅衛住
比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重
聞若比丘尼瞋恚欲捨戒作是言我
捨佛捨法捨僧捨說捨共住捨共食
捨經論捨沙門尼釋種闍是沙門尼
釋種為餘更有勝處我於彼中修梵
行諸比丘尼應諫是比丘尼言阿梨
耶莫瞋恚捨戒作是言我捨佛乃至
捨沙門尼釋種捨佛者不善諸比丘
尼如是諫時故堅持不捨應第二第
三諫捨是事好若不捨是法乃至三
諫僧伽婆尸沙比丘尼者如釋種女
欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼諸比丘
尼者若僧多人及一人三諫者屏處
三諫多人中三諫僧中三諫捨者善
若不捨者是法乃至三諫僧伽婆尸
沙僧伽婆尸沙者如上說屏處諫時

捨者善若不捨者諫諫越比尼罪多
人中亦尒僧中初諫越比尼諫竟偷
蘭遮第二初諫亦越比尼諫竟偷蘭
遮第三初諫偷蘭遮諫竟僧伽婆尸
沙僧伽婆尸沙罪起已屏處多人中
僧中成一重罪作僧伽婆尸沙治若
中闘止隨止處治是故世尊說阿梨
耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法十
二是初罪七乃至三諫若比丘尼犯
一一罪半月二部衆中行摩那埵文
到阿浮呵那二十僧二部衆中應出
罪羯磨可衆人意二十人中若少一人
出比丘尼不名出罪諸比丘比丘尼
應呵責是名時是中清淨不第二第
三亦問是中清淨不是中清淨默然
故是事如是持

使行二無根 相言獨行宿 不聽犯罪女
渡河并自捨 受漏心人施 勸彼令取施
十二是初罪 破僧并相助 瞋恚而謗僧
麁語習近住 勸住贖還戒 第二篇說竟

三十事初

十日離衣宿 非時授金銀 賣買并乞衣
聽乞得取二 辯衣二居士 王臣大第十

如比丘中廣說初跋渠竟

佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
在聚落中住為僧勸化索牀褥語婦
人言優婆夷汝當施僧牀褥枕拘執
時婦人信心歡喜即與牀褥枕拘執
直得已持作衣鉢飲食湯藥時比丘
尼夫行乞食到其家諸婦人問言阿
梨耶我與偷蘭難陀比丘尼牀褥拘
執枕直為作未比丘尼言鄉得作但
自買衣鉢飲食湯藥諸比丘尼聞已
語大愛道大愛道即以是事往白世
尊佛言喚偷蘭難陀比丘尼來來已
佛問言汝實索牀褥拘執而作餘用
耶荅言實尒佛言此是惡事汝常不
聞我無量方便毀呰多欲讚歎少欲
汝云何作惡不善法此非法非律非
如佛教不可以是長養善法從今日
後不聽為牀褥乞轉作餘用佛告大
愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘尼皆
悉令集乃至已聞者當重聞若比丘
尼為牀褥乞而自作衣鉢飲食疾病
湯藥者尼薩耆波夜提比丘尼者如
上說牀褥枕拘執如上比丘中廣說

乞者勸化求索後自用作衣鉢飲食
湯藥者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜
提者此物應僧中捨波夜提悔過不
捨而悔越比尼罪波夜提者如比丘
中廣說若比丘尼為牀褥乞而自用
作衣鉢飲食湯藥者尼薩耆波夜提
若為此索不得作彼用若為牀索作
褥為褥索作枕為枕索作拘執越比
尼罪若勸化乞多得牀褥枕直當一
一亦人記識此是牀直此是褥直此
是枕直此是拘執直若不尒者一一
越比尼罪得貸用治房舍及釜鑊如
法貸用若比丘為牀褥乞而餘用者
越比尼罪得如法貸用是故說
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
著垢膩穿穴弊衣而行乞食婦人見
已語言阿梨耶我施衣直知衣復有
人言我施鉢直知鉢得已但作飲食
用盡不作衣鉢有比丘尼乞食婦人
問言偷蘭難陀我先與衣鉢直作未
報言但作飲食那得作衣鉢比丘尼
聞已語大愛道大愛道以是因緣往
白世尊佛言喚是比丘尼來來已佛

[illegible] 社

問言汝實尒不答言實尒世尊佛言
此是惡事汝不聞我無量方便讃歎
少欲毀呰多欲耶汝云何得衣鉢直
而作餘用從今日後不聽佛語大愛
道依止舍衛城住比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼人為
作是與而作彼用者尼薩耆波夜提
比丘尼者如上說為是與者為衣為
鉢直與作餘用者作飲食湯藥尼薩
耆波夜提此物僧中捨波夜提悔過
若比丘尼人與衣直鉢直酥直油直
衣直應知衣鉢直應知鉢酥直應知
酥油直應知油若作異用者尼薩耆
波夜提若檀越言隨意用無罪若無
所適為隨作無罪若比丘人與衣直
鉢直酥直油直衣直應作衣乃至酥
直知酥若作異用者越比尼罪若隨
意用者無罪無所適為者無罪是故
世尊說
佛住舍衛城尒時偷蘭難陁比丘尼
勸化作食語婦人言優婆夷我欲與
僧作食諸優婆夷信心歡喜與食直
作是言阿梨耶至作食日語我我當

来行食此丘尼得已自作食及買衣
鉢餘殘作麁食至其日自来行食見
已問言阿梨耶我前與食直多何故
食麁乃尒諸比丘尼言何處得好食
但自作衣鉢食致諸比丘尼聞已語
大愛道大愛道即以上事往白世尊
佛言喚是比丘尼来来已佛問言汝
實尒不荅言實尒佛言此是悪事乃
至佛告大愛道瞿曇弥依止舍衛城
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼為食乞作衣鉢飲食
湯藥受用者尼薩耆波夜提比丘尼
者如上說為食者為僧作食乞者勸
化求索異用者衣鉢自飲食尼薩耆
波夜提尼薩耆波夜提者如上說若
比丘尼為僧索作食而自買衣鉢飲
食者尼薩耆波夜提隨本所欲作應
用作者若迴前食作後食迴後食作
前食者越比尼罪若迴食直作牀褥
若春夏冬衣分若食分隨先所向
應用而不稱施主本心與越比尼罪
若比丘尼為僧勸化得食應盡作若
有長飲食酥油應示檀越檀越若持

去者當默然若言我與阿梨耶應言
與僧復言我以自與僧竟此與阿梨
耶如是取者無罪是故說
佛住舍衛城尒時有客比丘尼來次
第應得房先住下坐比丘尼言阿梨
耶待我移鉢乃至明日問言移鉢竟
未荅言我移鉢未竟客比丘尼言汝
欲持是鉢居凡肆去耶用尒許鉢為
諸比丘尼聞已語大愛道大愛道往
白世尊佛言呼是比丘尼来来已佛
問言汝實尒不荅言實尒佛言汝云
何畜長鉢從今日後不聽畜長鉢佛
告大愛道瞿曇弥依止舍衛城比丘
尼皆悉令集乃至已聞者當重聞若
比丘尼畜長鉢尼薩耆波夜提比丘
尼者如上說畜長鉢鉢者名蕌婁鉢
烏婁蕌婆鉢憂鳩吒夜鉢婆者夜鉢
如是鐵瓦等是名鉢有鉢名上中下
過鉢減鉢隨鉢畜者尼薩耆波夜提
比丘尼得畜十六枚鉢一受持三作
淨施四過鉢四減鉢四隨鉢若過畜
者尼薩耆波夜提尼薩耆者波夜提者
如上說比丘尼畜長鉢有齊限比丘

多畜淨施用無罪是故世尊說 摩訶僧祇律第十八卷 [illegible]
佛住舍衛城如上廣說乃至語言汝
欲居衣肆店耶諸比丘尼聞已語大
愛道大愛道即以是事往白世尊佛
言喚是比丘尼来来已佛問言汝實
尒不答言實尒佛言汝云何畜長衣
從今日後不聽畜長衣佛告大愛道
瞿曇弥依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
畜長衣尼薩耆波夜提比丘尼者如
上說衣者欽婆羅衣氎衣憍奢耶衣
蒭摩衣舍那衣麻衣駈牟提衣畜者
過限畜尼薩耆波夜提尼薩耆波夜
提者如上說比丘尼聽畜二十衣五
衣受持十五衣淨施已受用若過是
畜尼薩耆波夜提比丘無限齊淨施
受用無罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時偷蘭難陀比丘尼
僧伽梨破不浣染補治擲棄牆下作
是言若欲取者便取時樹提比丘尼
著破衣餘比丘尼言阿梨耶可取持
此衣浣染補治受用即取補治浣染
而著偷蘭難陀比丘尼言還我衣来

語諸比丘尼言異事試看是衣物都
不得放地須臾捨去汝屋中得滿未
即奪取僧伽梨諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言呼
是比丘尼来来已佛問言汝實尒不荅
言實尒世尊佛言此是惡事乃至佛
告大愛道瞿曇彌依止舍衛城住比
丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞
若比丘尼於住止處棄故僧伽梨唱
言有欲取者取後還奪者尼薩耆波
夜提比丘尼者如上說住處者精舍
內棄者放捨在地人取已後還奪者
尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如
上說若比丘尼棄物已有人取用不
得還奪若無人取後須用而取者無
罪若比丘精舍內棄衣鉢革屣及餘
小小物人取已後還奪者越比尼罪
若無人取後還取者無罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時有比丘尼有垢汙
僧伽梨擿已於日中曬風起吹去諸
比丘尼語大愛道大愛道即以是事
往白世尊佛言呼是比丘尼来来已
佛問言汝實尒不荅言實尒世尊佛

言汝去何擿故僧伽梨已不自縫不
使人縫從今日後不聽擿衣浣復次
尒時有擇種女摩羅女本是樂人浣
僧伽梨僧伽梨厚重難浣語大愛道
大愛道往白世尊佛言從今日後聽
至五六日佛告大愛道瞿曇弥依止
舍衛城住比丘尼皆悉令集乃至已
聞者當重聞若比丘尼故僧伽梨若
自擿若使人擿過五六日不自縫不
使人縫除病尼薩耆波夜提比丘尼
者如上說故僧伽梨者欲浣若自擿
若使人擿五六日者限齊六日不還
自縫不使人縫尼薩耆波夜提尼薩
耆波夜提者如上說若比丘尼浣故
僧伽梨若輕而薄者不聽擿若厚而
重者聽擿擿已當浣浣已應舒置箔
上若席上以石鎮四角乾竟當喚共
行弟子依止弟子同和上阿闍梨諸
知識比丘尼速疾共成若老病無人
佐者無罪是故世尊說
佛住舍衛城尒時學戒尼語偷蘭難
陁言阿梨耶與我受具足偷蘭難陁
言汝與我衣當與汝受具足即便與

衣後不與受具足學戒尼言與我受 摩訶僧祇律第十七卷 第十二張 仕
具足如是經久諸比丘尼語大愛道
大愛道即以是事往白世尊佛言喚
是比丘尼來來已佛問言汝實尒不
答言實尒佛言此是惡事乃至佛告
大愛道依止舍衛城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
語式叉摩尼言汝與我衣當與汝受
具足取衣已不與受具足者尼薩耆
波夜提比丘尼者如上說式叉摩尼
者受學戒衣者七種衣如上說復有
衣名僧伽梨乃至雨浴衣許受具足
者後自不與受不使人受尼薩耆波
夜提尼薩耆波夜提者如上說若比
丘尼取式叉摩尼衣許與受具足後
應與受若老病無力不能受者應語
餘人汝取是衣與受具足若前人不
欲受還索衣者當還若比丘許沙弥
不與受具足越比尼罪是故世尊說
佛住毗舍離尒時有北方商人持貴
價好欽婆羅而行賣之人問此索幾
許答言百千時國王王子大臣及餘
大商人主皆嫌貴不買在店上愁憂

而坐人問言汝何故而有愁色答言
我賣此欽婆羅大有價直輸税亦多
而今賣不可售是以不樂人言汝欲
令售不答言欲令售即語汝可持詣
跋陀羅沙門尼所彼當買之即持往
問人言何者是比丘尼精舍人示處
已問言何者是跋陀羅比丘尼房人
示處已問言何者是跋陀羅跋陀羅
比丘尼答言何故問耶答言欲買是
欽婆羅不問言索幾許答言百千亦
不與高下即語弟子言汝去語婆路
醯肆上取百千與之有人問言汝賣
欽婆羅集未答言已集問言誰取答
言沙門尼跋陀羅其人即嫌言出家
人有此愛好之欲諸比丘尼聞已語
大愛道大愛道即以是事往白世尊
佛言喚是比丘尼来来已佛問汝實
尒不答言實尒佛告比丘尼汝不為
後世人作軌則耶從今日後不聽出
四羯利沙槃買重衣佛告大愛道瞿
曇彌依止比舍離城住比丘尼皆悉
令集乃至已聞者當重聞若比丘尼
過四羯利沙槃市重衣尼薩耆波夜

提比丘尼者如上說四羯利沙槃者
四四十九故錢重衣者欽婆羅衣市
者知取也若過十九故錢取者尼薩
耆波夜提尼薩耆波夜提者如上說
若比丘尼不得過十九故錢市重衣
若不乞自與雖貴價無罪比丘尼有
限比丘無限雖貴價知取受用無罪
是故世尊說
佛住舍衛城爾時南方有商人持細
鵝相紋氍來有人問言此衣索幾許
答言百千以價貴故王家不買及諸
大臣諸商人主都無買者以不售故
於店肆上愁憂而坐有人問言汝何
故憂色答言我賣買此衣輸稅亦多
而今賣不可售問言汝欲令售不答
言欲令售語言汝可持詣跋陀羅沙
門尼所當與汝買即往問人何者是
比丘尼住處知已入問何者是跋陀
羅沙門尼房人即示處到已言和南
阿梨耶是跋陀羅不答言是何以問
答言我有此鵝相紋氍能買不問言
汝索幾許答言我索百千比丘尼亦
不未減即語弟子言汝往白婆路醯

店上取百千與有人問言汝得集耶
答言已集問言誰取答言跋陀羅沙
門尼取有人嫌言出家之人何乃愛
好如是比丘尼聞已語大愛道乃至
佛語跋陀羅比丘尼汝不為後世人
作軌則耶從今日後不聽過兩羯利
沙槃半市細輕衣佛告大愛道瞿曇
彌依止舍衛城住比丘尼皆悉令集
乃至已聞者當重聞若比丘尼過兩
羯利沙槃半市細輕衣者尼薩耆波
夜提比丘尼者如上說兩羯利沙槃
半者四十六故錢市者知取若過者
尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如
上說若比丘尼市細輕衣者應以兩
羯利沙槃半知取不得過若不乞自
與設得貴價細衣受用無罪比丘貴
價市衣受用無罪
牀褥乞自用　衣鉢直異用　為衆減自用
畜鉢并畜衣　棄衣後還取　擿衣受是
重衣及細輕　第二跋渠竟
佛住舍衛城尒時有載薪人駕車於
店肆前過商人問言此賣索幾許答
言二羯利沙槃商人語言汝載此薪

詣我家爲之還過此當與汝價賣新
人即乘車經此丘尼精舍前過時偷
蘭難陀比丘尼問言長壽汝新有主
買未答言已有得幾錢答言一羯利沙
槃即語言我與汝兩羯利沙槃主貪
利故即以與之其人下新已還經店
肆前過商人語言汝持直去答言我
已賣與餘人問言賣得幾許答言得
兩羯利沙槃問言誰取答言偷蘭難
陀比丘尼商人嫌呵言此沙門尼何
能饒錢如是比丘尼聞已語大愛道
大愛道即以此事往白世尊佛言喚
是比丘尼來來已問言汝實知他買
已而益價取耶答言實尒佛言此是
惡事汝云何知他市得而抄買耶此
非法非律非如佛教不可以是長養
善法佛告大愛道瞿曇彌依止舍衛
城住比丘尼皆悉令集乃至已聞者
當重聞若比丘尼知他市得而抄買
者尼薩耆波夜提比丘尼者如上說
知者若自知若從他聞市得者如店
上商人若比丘尼欲市物知他已市
不得横抄應待前人不取得取亦應

問前人泼故取不若言故欲取為欲
堅之此不應取若言不復取取者無
罪若比丘尼買衣鉢還自相抄者越
比尼罪若僧中上價取者除和上阿
闍梨無罪若比丘市物抄截他市者
越比尼罪是故說
長鉢減五綴 七日瞋奪衣 賣金并乞縷
緻織及急施 抄市迴僧物 第三跋渠竟
從比丘尼取衣及浣染淳黑三分白
憍舍耶六年尼師檀三由旬擘羊毛
雨浴衣阿練若處此十一事應出不
說更有十一事應內旃跋渠殘從初
跋渠初跋渠中出取比丘尼衣捉金
銀補出浣故衣以賣買補後跋渠中
出雨浴衣以賣金補出阿練若處以
抄市補處一跋渠二跋渠數不減尼
薩耆者世尊說比丘尼三十事竟
明一百四十一波夜提法之一
妄語及種類兩舌更發起脫命說句法
自稱過人法未足說麁罪 與遮輕呵戒
初跋渠說竟
斫種異語惱 嫌責露地敷 覆處強牽出
先敷失脚牀 蟲水澆草泥 疑悔使不樂

第二跋渠竟
一食及處處 與衣不捨用 不作殘食勸
不受非時食 停食兩三鉢 藏物別衆食
第三跋渠竟
然火過三宿 與欲後瞋恚 入聚落遣還
障道見不捨 沙弥三壞色 取實恐怖他
第四跋渠竟
飲虫水外道 婬處坐屏處 觀軍過三宿
牙旗及相打 掌刃水中戲 第五跋渠竟
掐相掐賊伴 掘地四月請 不從學飲酒
輕他默然聽 斷事不攝耳 第六跋渠竟
離同食王宮 針筒過八指 兜羅及坐具
覆瘡裓如來 僧殘謗迴向 第七跋渠竟
同比丘戒中廣說
佛住毗舍離。尒時跋陀羅伽毗比丘
尼不語係止弟子輒著僧伽梨入聚
落有比丘尼呼言某甲乞食去来荅
言阿梨耶待我取僧伽梨即求衣不
見正見師衣作是念師必著我衣去
即生念師可得著我衣我不得著師
衣語言汝去我不得去何故耶荅言
我無衣即語著汝師衣来荅言我所
尊重不敢著汝自去一日失食諸比

丘尼語大愛道大愛道即以是事往
自世尊佛言喚是比丘尼来来已佛
問言汝實尒不答言實尒世尊佛言
此是惡事汝云何不語著他衣從今
已後不聽佛告大愛道依止比舍離
住比丘尼皆悉令集乃至已聞者當
重聞若比丘尼不語主而著他衣波
夜提比丘尼者如上說不聽不語他
而著弟子僧伽梨若欲著時應語我
著汝衣汝若行者可著我僧伽梨如
是一切衣若欲浣衣染衣縫衣有事
緣著弟子衣者當語言汝住當與汝
持食来若比丘著他衣不語者越比
尼罪是故世尊說

摩訶僧祇律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造